石匱書

石匱書第二十六卷

禮樂志總論

明 鈒南張 岱著

史記禮樂律曆四書皆有其目而無其文今所傳者皆褚先生輩以意假託故其文膚窄率殊不足觀至如禮取荀論樂取樂記尤屬無謂班孟堅作漢書刪去強半乃以高祖之廟制及安世房中諸歌練時日帝臨諸樂府寔之以此當禮庶於漢高綿蕞之制

相關以此言樂庶於漢高大風之歌相叶不然徒以先王制禮作樂之大道理籠統言之則是千古人之禮書樂書非漢天子之禮書樂書也昔人謂班孟堅入貨殖傳於漢書載及范蠡子貢謂范蠡子貢之於漢書也何居則荀論樂記亦千古人之禮記子書其於漢書也亦甚無謂矣蓋先王之禮莫重於祭祭禮之說亦不過籩豆鉶羹趨蹌拜跪鐘鼓羽毛山龍黼黻蓋禮之精意即寓於儀文之中而樂之奧義即寓

於器數之內是作者之聖與述者之明兩相遇合有以意會於肅肅雍雍之間神遊於濩濩漢漢之表亦楊雄所謂斯乃得之於內不可得而傳焉者也間嘗論之禮樂之分限原不在多其制度止爭於尺寸毫釐其等級亦止爭於高低多少如天子之席五重諸侯三重所爭者再重耳天子之堂九尺諸侯七尺所爭者二尺耳大堤雲橫屹如山嶽尺寸之土不能為之損益然水潦暴至勢與堤平尚尺寸未沒則瀕水

之人可恃無恐當是時百萬生靈之命係焉故曰尺寸之土可以遏昏墊之害尺寸之禮可以遏僭亂之源昔先主一見馬超遂封都亭侯超見相待之厚也濶畧無上下禮與先主言常呼字關羽怒請殺之先主不從張飛曰如是當示之以禮明日大會諸將羽飛並挾刀立直超入顧坐席不見羽飛座見其直也乃大驚乃尊事先主張詠守成都兵火之餘人懷反側一日大閱始出衆遂嵩呼者三詠聞亦下馬東北

望而三呼復攬轡而行衆不敢讙觀此二者羽飛一直可以服猛張詠三呼可以止亂斯須之禮其用以戢下安民靈捷若此禮其可不貴哉故余之志禮樂者不貴空言止憑實事乃以我明之郊社禘嘗天神地祇山川河嶽廟貌鍾虡之事一一備載而使先王制禮作樂之深意往往自露於駿奔舞蹈之間是則我　高皇帝之所獨禮者也是則我明之禮樂志也非猶夫人之禮樂志也

國初郊廟社稷先農爲大祀已而改先農及山川
帝王先師旗纛爲中祀諸神小祀今皇帝以朝日
夕月天神地祇爲中祀大祀致齋三日中祀二日
祀有牲牲四等曰犢曰牛曰太牢曰少牢色尚騂
或黝天地日月加玉爲玉三等曰蒼璧曰黃琮曰
玉牲大祀入滌九旬中祀三旬小祀一旬縱禮不
用牲用果脯從其族也或用素羞祀有帛大祀中
祀京師用制帛制帛五等曰郊祀曰奉先曰禮神

曰展親曰報功小祀素帛禮佛帛王國司府州縣亦用帛小祀則否凡祀有樂〻四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏〻樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾〻有文有武先師六佾〻去武小祀則否凡助祭文臣五品武臣四品以上嘉靖中都給事中乞得助祭帝社稷無助祭大臣五六八陪拜爲小祀則否

圜丘

圜丘在南郊歲冬至皇帝大祀天於圜丘皇天上帝南向騂犢一蒼璧禮三獻樂九奏舞八佾上祭服拜跪飲福受胙太祖配神西向騂犢一從祀四壇東西相向大明騂牛一夜明騂牛一二十八宿木火土金水星周天星辰牛一羊一豕一雲師雨師風師雷師牛一羊一豕一前期一月太常演禮樂於太和殿先五日請上視牲遣大臣三人看牲四人分獻遂進儀注六日請上致告於景神殿五日上視牲三日上至

太廟祭服請太祖配是日上皮弁服御奉天殿百官朝服聽誓戒一日質明上告於景神殿出至圜丘視籩豆牲宿齋初漏禮部太常詣皇穹宇太常卿少卿丞請皇天上帝太祖神版從祀神牌奉安壇座上登壇初獻讀祝分獻官行禮上亞終獻分獻官亦如之望燎燎半上還宮謁景神殿告大報禮成禮部太常奉神版神版安皇穹宇遇風雪上於小次行禮

方澤

方澤在北郊歲夏至皇帝大祭地於方澤皇地祇北向騂牛一黃琮禮三獻樂九奏舞八佾太祖配神西向騂牛一從祀東西相向凡四壇〻太牢一東中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽基運山翊聖山神烈山西中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山次東東海南海西海北海次西大江大淮大河大濟先期二日太常卿請太祖神主於廟寢奉安皇祇室至期禮部太常請皇祇室請皇地祇神版太祖神主從祀神牌奉安

壇座望瘞瘞祝帛燎配帝帛太常奉神版神牌安皇
祇室神主還廟寢餘如南郊
吳元年建圜丘於鍾山之陽以冬至祀昊天上帝建
方丘於鍾山之陰以夏至祀皇地祇洪武二年二
月壬寅朔上勅禮官翰林太常曰昔聖帝明王嚴
於祭祀内致誠敬外致儀文朕膺天命首崇祀事
顧草創之初典禮未備何以交神明致靈貺其博
考郊禮來聞丞相善長學士安太常卿惟庸等議

上請祀天圜丘以大明夜明星辰太歲諸神從祀祀地方丘以嶽鎮海瀆諸神從祀上從之撰二丘樂章二年奉仁祖配天地位西向時中都亦有南北丘五年著令皇帝郊祭太子留宮居守親王戎服從七年上以大祀獻終分獻未安諭學士詹同宋濂議請初獻奠玉帛已分獻官即初獻亞獻終獻亦如之上曰善八年始奏上所撰樂章定大祀登壇脫舃禮九年定郊社大事國有三年喪不廢

十年春上感齋居陰雨覽京房災異之說始定合
祀禮工更撰樂章八月作大祀殿於南郊未成十
一月丁亥合祀於奉天殿十二年正月合祀於大
祀殿具天上帝后土皇地祇南向仁祖配位如故
從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰内壝外二
十壇曰五嶽壇五曰五鎮壇五曰四海壇四曰四
瀆曰風雲雷雨曰山川曰太歲曰天下神祇曰歷
代帝王各壇一凡二十四壇大臣分獻禮成上太

嘉作大祀文并歌九章其辭曰朕聞太極之化也天生於子地闢於丑位極既定虛其中而爲寰宇是時人生於寅樂居兩間人生既多非聖莫馭天生君主爲民立命然鴻荒之時莫知誰始今載於書始自伏羲相繼而至唐虞以及夏商周斯數君者開天立極首興彞倫者乃前伏羲神農黃帝是也法三皇而守行者少昊顓頊高辛唐虞其益損禮樂文飾其事者獨夏商周也下至秦漢以及宋

元亦然嗚呼天性自然而常者三綱五常也昔聖
人度人情而措彝倫特不逆其性務從其善未嘗
有異此道而為人君者也每聞昔君欽若昊天莫
敢有怠朕即位以來命儒臣編考群書自周以至
宋元皆著祀典守而行之然當行祀之時惟宗廟
頗合人情南北二郊以及社稷甚有不如人情者
以社稷言之古人以社為五土之神稷為五穀之
神土主發生五穀用之以生而乃一圍之中各壇

而祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先社固宜而又先奠社配乃行稷神之禮此果合人情乎況朕自即位以來祀天享地奉宗廟社稷每當齋期必有風雨臨祭方歛每以為憂京房有云郊祀罷神必天道雍和神乃答矣若有飄風驟雨是為未善於是自洪武十年更祀社稷於闕右去繁就簡一壇合祀以奉二神神乃我答人情懽悅後洪武十一年命三公率土工部役梓人於京城之

南創大祀殿合祀皇天后土是年冬十月三公奏
告工成朕命禮部去前代之祭期歲止一祀朕度
古人之祀南北郊彼以義起故曰南郊祭天以其
陽生之月北郊祭地以其陰生之月孰不知至陽
祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可
疑且掃地而祭其來甚遠言祀天地尚質不尚華
固執古不變至今天地之享與人大異朕以斯禮
執古不變則人之享亦執古而不變也若人執古

則汙尊杯飲茹毛飲血巢居穴處今可行乎斯必不然因命太常卿每歲祭天地於首春三陽交泰之時遂於洪武十二年正月十有一日合祀天地前期致齋五日內二日以告仁祖三日正齋風和日煖及夜陞壇山川草木不搖江海息波輕雲縹緲於昊穹獨見太陰於中天纖塵不動銀燭舒光香煙裊繞斯必神之臨降合祀宜也朕雖失學無文特述其事而歌咏之文多不載二十一年增修

壇壝大祀殿丹墀中疊石爲臺東西相向爲壇四
內壝外二十壇亦東西相向文武大臣及近侍官
二十四人分獻羅朝日夕月熒星之祭并罷太歲
風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝王春
秋祭惟歲八月中旬擇日於山川壇及帝王廟祭
之建文元年撤仁祖配配太祖高皇帝文皇即位
亦如之永樂八年後上巡北京命皇太子攝禮
部尚書至北京復命十八年北京壇成上歲親祀

南京郊壇有事則遣官祭告洪熙元年春奉文皇配位太祖下西向嘉靖九年上從言官夏言言欲分祀天地下廷議主分祭者右都御史汪鋐中允廖道南編脩程文德等八十二人主分祭而以成憲及時未可為言者大學士張璁等八十四人主分祭而以山川壇為方丘者尚書李瓚等二十六人主合祭而不以分祭為非者尚書方獻夫李承勛詹事霍韜魏校編脩徐階郎中李默王道等二

百六人無可否者英國公張崙等一百九十八人
上曰分祀禮也遂作圜丘於天地壇南稍北為皇
穹宇作方丘於北郊稍南為皇祇室從祀圜丘日
月星辰雲雨風雷方丘嶽鎮海瀆五陵山是年三
月上從言議南北二郊奉太祖配孟春祈穀祀上
帝於大祀殿奉文皇配下廷議羣臣以為不可疏
留中言又疏請上怒羣臣違君叛禮令祈穀二祖
並配二郊專奉太祖配已而罷祈穀之配毀大祀

殷語在祈穀大饗中十七年為大號於天欽昊天上帝稱皇天上帝

朝日

朝日壇在東郊西向春分之日祭大明之神神西向用太牢玉禮三獻樂七奏舞八佾甲丙戊庚壬年皇帝親祀祭服拜跪飲福受胙餘年遣文大臣攝祭

夕月

夕月壇在西郊東向秋分之日祭夜明之神々東向

樂六奏牲玉獻舞如朝日從祀二十八宿木火土金
水五星周天星辰南向用太牢丑辰未戌年皇帝皮
弁服親祀拜跪飲福受胙餘年遣武大臣攝祭
國初有朝日夕月之祭洪武二十一年罷嘉靖九年
復
祈穀附崇雩
今皇帝以歲驚蟄行祈穀禮於南郊大饗殿祭皇天
上帝用騂犢蒼玉禮三獻樂九奏舞八佾上禱雨祭

皇天上帝如祈穀禮去玉

嘉靖九年上欲於奉天殿中行秋報禮丹陛上行大雩禮夏言言秋報於大祀殿奉文皇帝配以申上分配祖宗之敬第舉祈報之義大學士丘濬嘗欲於郊兆傍擇地為雩壇歲孟夏後行雩祭禮上既以孟春上辛祈穀於上帝自二月至於四月雨暘時若則大雩之祭可遣官攝如雨澤愆期上禱焉

大饗

皇帝季秋行大饗禮於南郊大饗殿皇天上帝南向騂牛一蒼璧睿宗獻皇帝西向騂牛一禮如南郊

大饗禮蓋始於今皇帝云嘉靖十七年皇帝大孝欲宗祀皇考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大饗殿饗上帝尊謚皇考為睿宗知天守道弘德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝侑饗焉是秋殿未成乃大饗於宮右乾隅玄極寶殿遂升祔皇考於太

廟仍藏主於原寢

宗廟

宗廟前殿後寢殿寢殿後有祧殿皆九楹各異兩廡
寢殿藏主如同堂異室之制祭出主於殿畢歸主於
寢殿太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武
俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至
德高皇后中室成祖啓天弘道高明肇運聖武神功
純仁至孝文皇帝仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文

皇后仁宗敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝
昭皇帝誠孝恭肅明德弘仁順天啓聖昭皇后宣宗
憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝孝
恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后英宗法天立道
仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝孝莊獻穆弘
惠顯仁恭天欽聖睿皇后憲宗繼天凝道誠明仁敬
崇文肅武弘德聖孝純皇帝孝貞莊懿恭靖仁慈欽
天輔聖純皇后孝宗建天明道誠純中正聖文神武

至仁大德敬皇帝孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后武宗承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝孝靜莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后叙列左右室皆南向睿宗今皇帝父也於武宗為叔以故躋武廟上祧殿藏德祖玄皇帝后懿祖恒皇帝后熙祖裕皇帝后仁祖淳皇帝后祧主廟殿兩廡侑享親王十五人

壽春王劉妃霍丘王翟妃下蔡王安豐王趙妃南昌
王蒙城王田妃盱眙王唐妃臨淮王劉妃寶應王六
安王來安王都梁王英山王山陽王昭信王功臣十
七人開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱
國太傅中書右丞相中山武寧王徐達開國翊運推
誠宣力武臣開府儀同三司上柱國太保中書
左丞相開平忠武王常遇春開國輔運推誠宣力武
臣特進榮祿大夫右柱國大都督府左都督同知軍

國事岐陽武靖王李文忠開國輔運推誠宣力武臣
特進榮祿大夫右柱國寧河武順王鄧愈開國輔運
推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國信國公追封
東甌襄武王湯和開國輔運推誠宣力武臣柱國西
平侯追封黔寧昭靖王沐英贈奉天靖難推誠宣力
武臣特進榮祿大夫右柱國追封榮國忠顯公加封
河間忠武王張玉奉天靖難推誠宣力武臣特進榮
祿大夫右 柱國左軍都督府左都督太子太傅成國

公追封東平武烈王朱能開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫柱國同知大都督府事虢國忠烈公俞通海開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫柱國同知大都督府事蔡國忠毅公張德勝開國輔運推誠宣力武臣光祿大夫柱國同知大都督府事越國武莊公胡大海開國輔運推誠宣力武臣榮祿大夫柱國同知大都督府事梁國武桓公趙德勝開國輔運推誠宣力武臣鎮國將軍護軍僉大都督府事

追封泗國武壯公耿再成開國輔運推誠宣力武臣
柱國武定侯追封營國威襄公郭英贈奉天靖難推
誠效忠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國追封金鄉
忠壯侯加封寧國公王真開國輔運推誠宣力武臣
安遠將軍輕車都尉同知英武衛親軍指揮使司事
特封永義侯桑世傑開國翊運守正文臣資善大夫
贈太師謚文成護軍誠意伯劉基皆左右敘恭仁康
定景皇帝貞惠安和景皇后不得入宗廟孝潔陳皇

后孝烈方皇后皆未祔廟別殿祀焉立春特享皇帝祭太祖大臣八人祭諸帝內臣八人獻諸后太牢九禮三獻樂六奏舞八佾皇帝祭服拜跪飲福受胙立夏時祫太祖南向成祖西向北上上於七宗七宗東西相向牢醴樂舞如特享立秋時祫如夏禮立冬時祫如秋禮季冬中旬擇日大祫德祖懿祖熙祖仁祖太祖異室南向成祖仁宗英宗孝宗睿宗東叙西向宣宗憲宗武宗西叙東向成祖北上如時祫騂牛十

三羊十三豕十三禮三獻樂六奏舞八佾皇帝獻德祖帝后祭服拜跪飲福受胙大臣十二人分祭諸帝內臣十二人獻諸后佾享親王東西各二壇壇一太牢功臣八少牢一特享時祫亦如之

國初建四親廟於闕左中德祖東懿祖次仁祖西熙祖廟與主皆南向東西有夾室有廡三門門設二十四戟繚以周垣略如都宮之制洪武元年定四孟歲除五享造金祭器楎椸枕簟篋笥帷幔浴

室皆備二年令清明端午中元冬至時享歲除如
故祝稱孝子皇帝不稱臣遣皇太子祝云命長子
某不得稱皇太子三年時享仍用四孟孟春特享
四廟三時奉三祖合享於德祖之廟德祖南向三
祖東西向初獻各奏其廟樂餘奏德廟樂九年改
建太廟前正殿後寢殿殿翼兩廡寢殿九間間一
室中室奉德祖帝后神主懿祖東一室熙祖西一
室仁祖東二室主皆南向几席諸器備如生儀時

享殿中設德祖帝后衣冠神座南向懿祖座左西向熙祖座右東向仁祖次懿祖西向孟春擇上旬日三孟朔日歲暮除日皆合享奏德廟之樂罷特享二十五年令廟享值國喪樂備而不作三十一年太祖神主祔寢殿西二室南向正殿神座次熙祖東向成祖遷都北平建廟亦如之成祖升祔東三室殿座次仁祖仁宗升祔西三室殿座次太祖宣宗升祔東四室殿座次成祖英宗升祔西四室

獻座次仁宗弘治元年憲宗將升祔議祧禮官言國家九廟已備憲宗祔廟議者咸謂德懿僖仁四廟宜以次奉祧而尊太祖為百世不遷之祖是知尊太祖而不知太祖之尊其祖也昔周既追王太王王季又上祀先公以天子之禮國家自德祖以上莫推其世次則德祖視周后稷不可祧明甚懿熙仁三祖以次當祧太祖太宗視周文武世室百世不遷禮也憲宗升祔當祧懿祖宜於太廟寢

殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮官議請尊德祖百世不遷如宋僖祖故事非是禮天子七廟祖功而宗德故凡號太祖者即始祖也始祖必配天若商周契稷皆有功德非直原本統也宋僖祖及我德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石説遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南面名與實乖

非禮或曰降而合食以尊就卑不可謂禮不又有大禘乎憲宗升祔請并祧德懿熙三祖自仁祖下為七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主藏於後寢祫禮行於前殿時享尊太祖祫祭尊德祖如此功德是崇恩義亦備庶無悖禮上從禮官議始建祧廟於寢殿後奉藏懿祖神主神座熙祖寢主遷東一室殿座遷西向一位仁祖以下遞遷憲宗升祔西四室殿座次宣宗孝宗升祔祧熙祖武宗升

祔祧仁祖睿宗升祔不得不祧德祖以故九廟太祖居尊而四祖之主皆祧矣嘉靖九年春今皇帝復行特享禮令祠官廟殿設帷幄如九廟奉太祖南向十年冬上諭禮官言太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭宜奉四祖同太祖皆南向庶見太廟爲特尊太祖言言禮合羣廟之主而祭於太祖之廟是爲大祫亦以尊太祖也太廟太祖之廟也不當與昭穆同序太祖太廟之主不可與子

孫並列自今大祫宜奉四祖太祖皆南面德祖居中懿祖熙祖仁祖太祖東西並叙列聖左右序列東西相向如故不惟我太祖別於羣廟之主足以伸皇上尊太祖之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心上曰善是年上坐文華殿東室召見輔臣時鑾禮官言議復古七廟之制太廟及寢殿祧廟宜存弗撤惟量地分建群廟議未決諸大臣退會中允廖道南疏請建九廟上得疏書下

廷議言上議古者天子廟制唐虞五廟夏后因之
殷周大抵皆七廟而祭法王制與劉歆宗說又各
不同宋儒朱熹古今廟制引王制天子七廟外為
都宮內叙昭穆漢不考古諸帝異廟諸廟異地不
合都宮不序昭穆明帝遵儉自抑遺命勿別為廟
遂有同堂異室之制嗣後歷魏晉隋唐宋皆然我
太祖別立四親廟廟皆南向似近古禮後改建太
廟又用明帝之制皇上憲天稽古大釐祀典獨於

廟制不能無疑形諸翰札宣諸召問謀諸臣辦者
廣矣但今太廟南近宮墻東邇世廟西阻前朝地
勢有限上諭太廟三殿勿撤則太廟垣外左右隙
地不盈數十丈若依古制昭穆六廟在太廟前以
次而南則今太廟都宮之南至承天門墻不遠即
使盡闢其地分為左昭右穆尤恐勢不能容若欲
稍減規模不必別門異寢又恐禮未必協況古七
廟九廟制度皆同今太廟巍然宏壯而群廟隤然

湫隘亦恐於義未安議者欲就太廟兩廡即分群廟不惟去尊即卑不足以稱聖孝而遷就一時裁損廟貌尤非細故且有廟無寢神將安棲諸王功臣置之何所議者又欲藏主夾室夫夾室者側室也以藏祧主可也以藏親廟未毀之主情理舛矣至謂周人廟制約儉宜倣為之夫周廟門大扃七箇闈門容小扃三箇則大門實容二丈一尺小門實容六尺其制過於今廟焉在其為儉約也今損

於世廟乎且太宗功業比隆太祖憲宗獻皇父也又可減於世廟乎今之廟主太宗之下凡有七聖將如古制為三昭三穆而止立六廟乎抑如商周以太宗為百世不遷之宗而加立七廟乎即使廟宇既成皇上冠冕佩玉執圭服袞循紆曲之途徧歷羣廟而行興俯拜起奠獻之禮非獨筋力不逮而日力亦不給矣議者乃曰周禮宗伯代后獻群廟可遣攝也夫古者廟祭君后祭獻后不與祭宗

伯代獻謂一廟之中代亞獻之禮未聞人臣可以主廟祭也且古者助祭諸侯類多同姓罔非天胤今陪禮者可擬古諸侯乎皇上仁孝誠敬可以終歲舉祭止對越太祖之廟而不一至羣廟乎且規制必備而後成廟門垣廡寢是也儀文必備而後成禮主助禮樂之類是也今分為各廟廟祭之時不得不降從簡易是欲尊之而反卑親之而反疎秪見其貶損而未見其隆重矣大學士丘濬謂宜

一日閒祭一廟歷十四日而徧七廟此蓋無處而
強為之說不自知其言之迂也馬端臨曰後世失
禮豈獨廟制漢儒以來講究非不詳明而卒不能
復古者以昭穆難定故也必如古制父子相世則
可兄弟相及則其序紊矣周孝王以共王之弟懿
王之叔繼懿王而立故朱子廟圖宣王之世則以
穆懿夷為昭共孝厲為穆夫穆王昭也共王穆子
穆也懿為穆孫則繼穆而為昭是也孝為共弟而

繼共為穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟矣夷王懿王子也穆也而圖居昭厲王夷王子也昭也而圖居穆是孝王立而夷厲之昭穆易位於是朱子亦無以處此不過即其繼立之先後以為昭穆而不能自守其初說矣又況宣王時三昭三穆為六代所祀合始於昭王令孝王居其間於是昭王以六世祖雖未嘗祧而已在三昭三穆之外名為六廟而祀止三世耳前乎周者為商商武丁之

時所謂六廟祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙也然南庚者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁之子姑以祖丁爲昭言之則南庚至小乙皆祖丁子行爲穆是一昭五穆而武丁所祀上不及曾祖未當祧而祧者四世矣後乎周者爲唐〻懿宗之時所謂六廟者憲宗穆宗敬宗文宗武宗宣宗也然穆宗宣宗皆憲宗之子敬宗文宗武宗又皆穆宗之子姑以憲宗爲昭言之則穆宣爲穆敬文武

為昭是四昭二穆而懿宗所祀上不及高祖未嘗祧而祧者三世矣若必欲祀及六世則武丁時太祖之外必十廟懿宗時太祖之外必九廟而後可蓋繼世者既不能必其為弟為子建廟者亦安能預定其為昭為穆或穆多昭少如僖或昭多穆少如唐哉若必欲昭穆世叙則建廟之時昭盡者必在太祖之廟之左穆盡者必在太祖之廟之右如此則預立六廟之三昭三穆以次遞遷之說又不

可行矣故東都以來同堂異室未可盡以為非禮也皇上以皇考專享世廟而太祖列聖乃不得專廟以全其尊然列聖同享太廟已極尊崇而皇考專居世廟猶為退遜若廟制大小不倫行祀親攝或異則尊卑厚薄之間似不足以稱皇上孝敬之誠皇上劄諭輔臣亦言祀典宜正廟制難更大哉皇言實萬世之寶訓也疏入上不允竟撤故廟改建祖宗各為專廟諸廟合為都宮太廟居中昭穆

六廟左右列成祖廟在六廟之上廟各有殿々後有寢藏主太廟寢後別有祧寢藏祧主太廟門殿皆南向羣廟門東西相向內門殿寢皆南向十三年南京太廟災上意欲勿建勑廷臣議禮官言京師宗廟行將復古而南京太廟脩飾方新遽罹回祿皇天眷德之意聖祖啓後之靈恐不可不默會於昭々之表上喜令亟啓新廟罷建南京太廟々址築周垣香火并入南京奉先殿十五年十二月

廟成詔曰朕創昭穆羣廟以祀祖宗彰太祖為專尊之主復作太宗廟於羣廟之外表功德不遷享百世祀更創皇考廟曰獻皇帝廟別擇吉區以避渠道止修時祭以避疊禰之嫌十七年九月遂尊皇考廟號為睿宗祔享太廟又改尊太宗為成祖立春特享各出主於殿成廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太廟仁宣英憲四廟樂歌同孝武二廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂歌同睿廟樂別

歌異於諸廟立夏時祫出太祖成祖七宗主於大殿立秋時祫如夏禮樂歌異於夏立冬時祫如秋禮迎神徹饌還宮樂歌異於秋季冬中旬擇日大祫出四祖太祖成祖七宗主於大殿祭畢各歸主於其寢二十年四月宗廟災初震火起仁廟風大發仁廟主燬俄而成祖廟主又燬延爇太廟及昭穆群廟惟睿廟獨存上奉列聖主於景神殿遣大臣入長陵獻陵告題成祖仁宗帝后主亦奉景神

殿二十四年七月新廟成從同堂異室之制寢殿
太祖正位居尊成祖仁宣英憲孝睿武左右次列
皆南向四祖居祧寢南向鄭曉曰
洪武二年壽春十五王進侑四祖廟壽春於孝陵
為伯南昌七王兄寶應七王從子也余從大夫後
助祭太廟見廡中木主稱壽春八王為高伯祖考
寶應七王為曾祖考禮官誤矣語在十五王傳中
是年祔饗戰歿功臣已乃設青布幃於廟庭祀之

尋更定功臣十三人令大海通海張趙德勝世傑再成楚國公廖永安七人已卒祔廟達等六人俟卒進侑八年設黃布幄殿左右廊於廟中殿上祀四祖左祀楊王皇兄徐王右祀功臣九年定壽春王王妃二十一人侑享於東壁功臣十二人西壁罷永安祀洪熙元年以靖難功臣玉能真榮國恭靖公姚廣孝侑享文廟嘉靖九年中允廖道南言廣孝髡徒不宜入廟移祀大興隆寺十年以刑部

郎中李瑜議進基侑祀高廟位次六王十六年武定侯勛乞進其祖英侑享高廟下廷議不可戶部侍郎唐冑疏爭言廟祀諸臣位次上下且不可易況有無之類敢擬增損乎勛言往年進基祔享以文臣故舉朝翕然順從臣祖英武臣乃紛紛阻忌上是勛言進英祀先是二廟侑享功臣位各以爵及進基伯位公侯上上不喜曰何上基而下英也令禮官考議乃合二廟功臣敘爵於是列英永義

侯上河間東平二王黔寧王下基永義侯下英未
進侑時禮官言禮有功宗之祀漢祭功臣於朝
廷魏祀尚書令荀攸於太祖廟唐高祖至憲宗廟
或六七八人或二三四人宋太祖至光宗亦然如
魏徵李沆司馬光皆文臣不必皆武功也守成諸
君亦各有與享者不必皆創業也我朝二祖開國
靖難固有功臣仁宗以後無事武功共開相與輔
贊治平豈無有如魏徵李沆輩者今侑享二祖凡

十七人十七人中惟基廣孝二人文臣耳自後六
廟鈌焉無聞乞下廷議考求六朝文武大臣有功
在當時澤在後世者請上裁定進侑廟庭上不允
大禘
大禘皇帝以丙辛年孟夏大禘於太廟皇初祖帝神
南向牛一羊一豕一太祖西向配牛一羊一豕一禮
三獻樂六奏舞八佾
嘉靖十五年禮官言請行古大禘禮下廷議皆請

禘德祖上不從或曰禘顓頊上亦不從曰可稱皇初祖帝神勿主名五歲一禘於太廟祀皇初祖而奉太祖配焉先一日令中書官書皇初祖帝神牌位太廟至日設太廟殿中祭畢燎牌位

奉先殿　崇先殿

奉先殿藏列聖帝后神主朔望薦時食焉今皇帝初尊皇考為皇帝未祔廟亦未祔奉先殿也別立崇先殿今皇帝既建九廟主皆遷於廟中時食之薦在奉

先殿承天乂有隆慶殿奉獻皇帝后

世廟

世廟睿宗獻皇帝廟也今皇帝既尊皇考為獻皇帝

遜不敢祔宗廟別為世廟祀禮如宗廟既尊稱睿宗

祔太廟享祫如列聖而徹世廟之禮

奉慈殿

奉慈殿在奉先殿右孝宗生母孝穆紀太后也不得

祔太廟奉先殿孝宗即位初作奉慈殿別祀太后已

而憲宗生母孝肅周太皇太后今皇帝生祖母孝惠邵太皇太后皆祀殿中孝肅中室孝穆孝惠在右室主書皇太后太皇太后歲享薦禮如太廟奉先殿嘉靖十五年上諭禮官曰廟中帝配一后陵祔葬乃有二三后廟祀陵祀本不同奉慈三后主既不得祔廟又不祔陵殿似黜之非親之也禮官遂請奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵殿上又曰皇太后太皇太后本子孫尊稱稱睿皇后純皇后又嫌於適改主題皇

后不得書帝謚罷奉慈享薦禮

陵寢

熙祖葬祖陵在泗州基運山設泗州祠祭署奉祀一人朱氏世官朱本宗人婿也即祖陵望祭德祖懿祖二陵陵户三百十四家長至正旦太牢三清明中元孟冬朔望少牢三奉祀行事仁祖葬英陵改稱皇陵在中都翊聖山置中都留守司皇陵衛皇陵祠祭署奉祀二人劉氏汪氏祀丞二人汪氏趙氏劉義惠侯

繼祖孫二汪皆汪氏老母孫陵户三千三百四十二家長至正旦太牢清明中元孟冬少牢奉祀行事朔望少牢留守行事弘治元年勑內官一人監護高皇帝后四十妃嬪葬孝陵在南京神烈山即鍾山設孝陵衛孝陵神宮監孝陵祠祭署清明中元冬至太牢正旦清明中元帝后懸忌聖旦酒果勲戚大臣一人奉祀事國有大事遣大臣祭告文皇帝后十六妃塟長陵在昌平天壽山昭皇帝后七妃獻陵章皇帝后

七妃景陵睿皇帝后十八妃裕陵純皇帝后孝穆紀皇后孝惠邵皇后十四妃茂陵敬皇帝后泰陵毅皇帝后一妃康陵皆在天壽山各置陵衛神宫監祠祭署如孝陵正旦清明中元冬至聖旦太牢分遣勲戚大臣祀懿忌太牢專遣勲戚大臣祭獻皇帝后顯陵在承天純德山置衛神宫監祠祭署如諸陵祀亦如之孝陵東有懿文太子陵祀禮視孝陵四孟歲暮忌辰加牲爲署官行事京師西山有恭讓胡皇后

景皇帝后孝潔皇后繼張后陵寢廟廢吳后諸帝妃
懷獻世子悼恭太子哀冲太子莊敬太子越靖王秀
懷王靳獻王滕懷王衛恭王許悼王忻穆王申懿王
雍靖王岐惠王涇簡王蔚悼王穎殤王薊哀王戚懷
王均思王墳及諸殤公主諸阿保夫人墳南京韓憲
王張順妃李麗妃墳咸以時祀牲醴素羞各有差諸
王葬其封國者其子孫祀之外戚揚王墳在盱眙設
盱眙祠祭署奉祀陳氏墳戶二百一十家徐王墳在

宿州設宿州祠祭署奉祀祀丞皆武氏墳戶九十三家滁陽王墳在滁州廟首宿氏墳戶十九家皆歲時祀

太社稷

歲仲春秋上戊皇帝祭太社稷於社稷壇東太社玉一牛一羊一豕一西太稷玉一牛一羊一豕一皆北向配后土句龍氏西向后稷氏東向各太牢禮三獻樂七奏舞八佾上祭服拜跪飲福受胙

國初太社大稷異壇同壝北向句龍后稷配社石主半埋土中稷不設主洪武元年令風雨齋宮望祭三年建祭殿於壇北又北拜殿十年改建午門外同壇同壝壇二成四出陛用五成土如其方色埋石主於壇中北祭設神牌北向是年以禮官張籌議罷句龍后稷配配仁祖西向建文君即位撤仁祖配太祖永樂中京師壇成位置如故仁宗又奉成祖配嘉靖九年今皇帝諭禮官奉太祖成祖

配位藏太寢仍以句龍后稷配

帝社稷

皇帝以歲仲春秋上戊之明日祭帝社稷東帝社西帝稷皆北向各太牢一禮三獻樂六奏舞八佾上皮弁服拜跪壇在大內西苑豳風亭西壝陛主如太社稷

神祇壇

神祇壇在圜丘西歲仲秋祭天神地祇天神壇南向

雲師雨師風伯雷師凡四壇壇一太牢地祇壇北向五嶽五鎮基運翊聖神烈天壽純德五陵山四海四瀆五壇壇一太牢從祀京畿山川西向天下山川東向各牲五酒三獻樂八奏舞八佾天神燎地祇瘞皇帝以辰戌丑未年行事祭服天神跪前後再拜地祇再拜皆飲福受胙餘年遣大臣攝祭

國初建山川壇於天地壇西俗呼為地壇正殿七壇曰太歲曰風雲雷雨曰五嶽曰五鎮曰四海曰

四瀆、曰鍾山、兩廡從祀六壇、左京畿山川、夏冬季月將、右春秋季月將、都城隍、壇西南有先農壇、東有旗纛廟、壇南有耤田、洪武二年、封京都及天下城隍神、三年正岳鎮海瀆城隍諸神號、合祀太歲四季月將風雲雷雨岳鎮海瀆山川城隍旗纛諸神、又令驚蟄秋分後三日遣官祭山川壇諸神、是日上皮弁服御奉天殿降香中嚴、坐殿上、獻官復命、解嚴還宮、七年令仲春秋上旬擇日祭、未幾以

諸神從祀南郊省牲祭十年上親祀山川諸神於
殿中功臣分祀兩廡永樂中京師山川壇成位置
如南京進祀天壽山於鍾山下嘉靖十一年今皇
帝釐正祀典即山川壇為天神地祇壇改敘雲雨
風雷其太歲月將旗纛城隍別祀之

太歲

太歲壇歲十二月大祫之日遣官祭太歲之神於太
歲殿牛一羊一豕一禮三獻樂八奏舞八佾從祀四

季月將之神東廡春秋西廡夏冬凡四壇壇一太牢

聖旦

萬壽聖節先一日皇帝以酒果告祖宗列聖帝后於

奉先殿至日以酒脯告皇天上帝於玄極寶殿遣官

以牲醴祭神烈山天壽山純德山諸陵墳東嶽都城

隍素羞祭玄帝及靈濟宮又以素羞告修齋於道極

七寶帝尊上稱名云嗣天子

正旦

正旦皇帝拜天於玄極寶殿用酒脯果帛先一日太常由午門右順思善精一會極順德咸和右通玄凌霄集真門入殿演禮出長庚門甬闕右支待房子夜由右掖右順思善長庚二南四德陟虛集真門入殿供事殿在乾清宮垣後嘉靖中建

先師

歲仲春秋上丁皇帝御奉天殿傳制遣大臣以太牢祭至聖先師孔子於太學南京太學遣祭酒禮三獻

樂六奏文舞六佾司府州縣衛學各提調官行事用少牢禮樂如太學樂不能備則已京府及附府縣行釋菜禮殿中先師南向復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子配享東西相向稍後先賢閔損冉耕冉雍宰予端木賜冉求仲由言偃卜商顓孫師十哲從祀亦東西相向兩廡從祀先賢澹臺滅明宓不齊原憲公冶長南宮适高柴漆雕開樊須司馬耕公西赤有若琴張申棖陳亢巫馬施梁鱣公晢哀商瞿冉

孺顏辛伯虔曹卹冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕徒
父顏高商澤壤駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首
公肩定后處鄡單奚容蔵罕父黑顏祖榮旂秦祖左
人郢句井疆鄭國公祖句茲原亢縣成廉潔燕伋叔
仲噲顏之僕邽巽樂欬公西輿如狄黑孔忠公西蔵
步叔乘施之常秦非顏噲先儒左丘明公羊高穀梁
赤伏勝高堂生孔安國毛萇董仲舒后蒼杜子春王
通韓愈胡瑗周惇頤程顥歐陽脩邵雍張載司馬光

程顥楊時胡安國朱熹張栻陸九淵呂祖謙蔡沉眞
德秀許衡九十一人是日子夜先祭啓聖公孔氏用
少牢先賢顔無繇曾點孔鯉孟孫氏左右配享兩廡
先儒程珦朱松蔡元定從祀太學遣祭酒南京太學
司業司府州縣衛學各提調官行事
國初上如江淮府先謁文廟幸學至南昌亦如之
洪武元年令仲春秋上丁傳制遣官祭先師於國
學丞相初獻翰林學士國子祭酒亞終獻四年國

子司業濂上孔子廟堂議曰世之言禮者咸取法於孔子不以古之禮祀孔子褻祀也褻祀不敬不敬則無福奈何今之人與古異也古者主人西面几筵在西也漢章帝幸魯祠孔子帝西面再拜開元禮先聖東向先師南向三獻官西向猶古意也今襲開元二十七年之制遷神南面非神道尚右之義矣古者木主棲神天子諸侯廟皆有主大夫束帛士結茅為菆無像設之事開元禮設先聖神

座於堂上西楹閒先聖東北皆莞席尚掃地而祭
也今因開元八年之制摶土而肖像焉失神而明
之之義矣古者灌鬯焫蕭求神於陰陽也今用熏
薌代之非簡乎古者朝覲會同郊廟祭饗皆設庭
燎司烜共之火師監之示嚴敬也今以秉炬當之
非瀆乎古之有道有德者使教焉死則以為樂祖
祭於瞽宗謂之先師若漢禮有高堂生樂有制氏
詩有毛公書有伏生也又凡始立學者必釋奠於

先聖先師釋奠必有合謂國無先聖先師則所釋奠者當與鄰國合若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則不合也當是時學者各祭其先師非其師弗學非其學弗祭學校既廢天下莫知所師孔子集羣聖之大成顏曾思孟實傳其道尊之以為先聖先師而通祀於天下固宜若七十二子止於國學設之庶幾弗悖禮意開元禮國學祀先聖孔子以顏子等七十二賢配諸州惟配顏子今以荀

況之言性惡、揚雄之事王莽、王弼之宗莊老、賈逵之忽細行、杜預之建喪、馬融之黨附勢家、亦厠其中、吾不知其何說也、古者之學專以明倫、子雖齊聖、不先父食久矣、故禹不先鯀、湯不先契、文王不先不窋、宋祖帝乙、鄭祖厲王、猶尚祖也、今回參伋坐饗堂上、而其父列食於廡間、顛倒彝倫、莫此為甚、吾不知其何說也、古者士見師以菜為贄、故始入學者必釋菜以禮其先師、其學官時祭皆釋奠、

今專用春秋非矣釋奠有樂無尸釋菜無樂是二釋之重輕以樂之有無也今襲用魏漢律所製大晟樂乃先儒所謂亂世之音可乎哉古者釋奠釋菜名義雖存而儀注皆不可考開元禮彷彿儀禮饋食篇節文為詳所謂三獻獻後各飲福即尸酢主人主婦及賓之義也今憚其煩惟初獻得行之可乎哉他如廟制之非古冕服之無章器用雜乎雅俗升降昧乎左右此類甚多雖更僕不可盡若

乃建安熊氏欲以伏羲為道統之宗神農黃帝堯
舜禹湯文武次而列焉臯陶伊尹太公周公暨稷
契夷益傅說箕子皆天子公卿之師式宜秩祀天
子之學若孔子實兼祖述憲章之任其為通祀則
自天子下達苟如其言則道統益尊三皇不汨於
醫師太公不辱於武夫矣昔周立四代之學學有
先聖虞庠以舜夏學以禹殷學以湯東膠以文王
復各取當時左右四聖成其德業者為之先師以

配享焉此固天子立學之法也上不喜謫濂安遠知縣足年令進士釋褐行釋菜禮更定釋奠祭器禮物擇監生及文職大臣子弟在學校者充樂舞生五年罷孟子配享踰年上曰我聞孟子辨異端闢邪說發明孔子之道宜配享如故六年翰林國史院學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳上釋奠樂章舞六佾禮部尚書牛諒上禮儀制曰可遣御史大夫釋奠胡丞相言誠意伯不陪祭願受胙上曰

基學聖人之道不陪祀使弗學者何以勸旣不與
祭而享胙禮乎奪俸一月寧坐一不舉奪半月七年
仲春上丁日食改仲丁十五年作文廟成遣官以太
牢祭上遂視學釋菜始詔司府州縣衛學通祀孔
子頒釋奠儀正嶽鎮海瀆城隍及忠臣烈士封號
大成至聖文宣王及配享從祀諸賢儒如故十七
年議大成樂二十六年頒大成樂器於天下府學
令州縣學式於府學二十九年從行人司副楊砥

議罷揚雄從祀進祀董仲舒文皇即位之八月遣
官釋奠先師永樂八年正文廟聖賢繪塑衣冠正
統元年刊定從祀名爵位次二年進宋儒胡安國
蔡沉真德秀從祀三年禁祀孔子於釋老宮令祭
物非所產者以所產代八年從輔臣士奇議追封
元吳澄為臨川郡公從祀景泰六年加太學兩廡
祭物成化二年追封仲舒為廣川伯安國建寧伯
沉崇安伯德秀浦城伯十二年祭酒周洪謨請改

大成至聖為神聖廣運加服袞冕十二籩豆舞八
佾又言古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞柷敔堂下
之樂而干羽舞於兩階今干羽居上而樂器居下
宜正如禮下禮官議尚書鄒幹言正統十二年御
史請加封孔子英宗不允今考聖神廣運乃伯益
贊堯之詞不若大成至聖本於孟子中庸猶可擬
議洪武中建南京太學廟用神聖當時祭酒訥碑
文曰像不土繪夷習乃革今廟塑像徒仍元舊不

恐撤毀故有冕旒原非國典籩豆佾舞之數祖宗品式具在不敢輒議惟佾數居下宜令太常攷正上從之洪謨又請上曰尊崇孔子朝廷盛典籩豆佾舞從洪謨言弘治元年上視學從吏部尚書恕請釋奠用太牢加幣是年諫官請罷況融弼雄從祀進祀禮部侍郎兼翰林學士薛瑄下禮官集議言雄已黜於洪武時瑄無著述況等皆有羽翼聖經之功遂已當是時少詹事兼侍講學士敏政言

融弼戴聖劉向逵何休王肅預八人宜罷從祀、鄭衆盧植鄭玄服虔范寗五人宜祀於其鄉、况雄賁相伯仲、言者併欲黜况宜也、申棖申黨本一人、祀宜存棖、家語七十弟子不及公伯寮秦冉顏何、遽瑗林放宜祀瑗於衛、祀放於魯、寮及冉何宜罷祀、禮記傳於后蒼與王通胡瑗皆宜從祀顏淵子思配於廟殿而父坐廡非禮宜別立祠廟中祀啓聖王以杞國公無繇萊蕪侯點泗水侯鯉鄒國公

孟孫氏配享永年伯珣獻請公松從祀下禮官議不可遂已郴陽何孟春言七十子有公孫尼子者作樂記緇衣宜從祀敏政不及尼子何也或曰尼子即龍也四年祭酒鐸疏言宋儒楊時息邪放淫承孟氏之傳衍晦翁之派雖晚年一出不克盡行其志而力闢新經是衛吾道若吳澄生長於淳祐貢舉於咸淳受宋之恩已如此其久為國子司業為翰林學士歷元之官乃如彼其榮迹其所為曾

不及洛邑之頑民何敢望首陽之高士況二人皆太學之師乞升時上祔宋諸賢之位斥澄下從荼大夫之列不報八年太學士溥又言時入朝首請罷安石配享癈其新經有衛道之功或疑其出處之際而少其著述殆未之考也上從之追封時將樂伯從祀十四年鐸以侍郎領祭酒事又言人倫莫大於君臣父子顏曾思三子配饗堂上而其父列祀廡下非禮宜於闕里別廟祀叔梁紇而以路

哲子魚、配吳澄宋氏遺臣、不恥事胡、名節掃地、宜罷從祀禮官議不合遂已嘉靖九年今皇帝從輔臣璁議作正孔子祀典說改大成至聖文宣王為至聖先師孔子、四配為復聖顏子、宗聖曾子、述聖子思子、亞聖孟子、從祀及門弟子稱先賢左丘明以下稱先儒、去塑像、設木主、罷公侯伯諸封爵、申黨申棖二人、存棖去黨、寮冉何況聖向逵融休肅弼預澄十三人罷祀、放瑗玄衆植虔寧七人祀於

其鄉進后蒼王通胡瑗歐陽脩從祀又以行人薛
侃議進陸九淵從祀改稱大成殿為先師廟大成
門為廟門璁又引敏政說請別立祠祀齊公叔梁
紇稱啓聖公孔氏以無繇點鯉孟孫氏配稱先賢
珣松蔡元定從祀稱先儒撤無繇點鯉從祀從之
今皇帝以改稱先師故皮弁服詣廟用特奠帛行
釋奠禮迎送神各再拜三樂三奏文舞六佾配從
祀賢儒及啓聖祠分奠用酒脯遂幸太學先是先

師稱大成至聖文宣王四配兗國復聖公郕國宗
聖公沂國述聖公鄒國亞聖公十哲左費公閔損
薛公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商右鄆
公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃陳公顓孫
師兩廡東金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯
南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開
睢陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀
侯顏辛上蔡侯曹卹枝江侯公孫龍馮翊侯秦商

靁澤侯顏高上邽侯壤駟赤成紀侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容蒧富陽侯顏祖滏陽侯句井疆鄄城侯秦祖即墨侯公祖句茲武城侯縣成汧源侯燕伋宛句侯顏之僕建成侯樂欬堂邑侯顏何林慮侯狄黑鄄城侯孔忠徐成侯公西蒧臨濮侯施之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顏噲泗水侯孔鯉蘭陵伯荀況睢陽侯穀梁赤萊蕪侯高堂生樂壽伯毛萇彭城伯劉向

中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉伯盧植司空王
肅司徒杜預昌黎伯韓愈豫國公程顥新安伯邵
雍溫國公司馬光建寧伯胡安國華陽伯張栻將
樂伯楊時魏國公許衡西單父侯宓不齊高宓侯
公冶長北海侯公晳哀曲阜侯顏無繇共城侯高
柴壽張侯公伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千
乘侯梁鱣臨沂侯冉孺沭陽侯伯虔諸城侯冉季
濮陽侯漆雕哆高苑侯漆雕徒父鄒平侯商澤當

陽侯任不齊任平侯公良孺新息侯秦冉梁父侯
公肩定聊城侯鄡單祁鄉侯罕父黑淄川侯申黨
厭次侯榮旂南華侯左人郢朐山侯鄭國樂平侯
原亢胙城侯廉潔博平侯叔仲會高唐侯邽巽臨朐
侯公西輿如內黃侯蘧伯玉長山侯林放南頓侯
陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明
臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯
孔安國廣川伯董仲舒岐陽伯賈逵扶風伯馬融

高密伯鄭玄　任城伯何休　偃師伯王弼　新野伯范
甯　道國公周敦頤　洛國公程頤　郿伯張載　徽國公
朱熹　開封伯呂祖謙　崇安伯蔡沉　浦城伯真德秀
臨川郡公吳澄

聖師

文華殿聖師之祭始於今皇帝奉皇師伏羲氏神農
氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏王師夏禹王商湯王
周文王武王九聖南向左先聖周公右先師孔子東

西向凡歲春秋開講先期一日皇帝皮弁服拜跪行

釋奠禮用羹酒果脯帛

歷代帝王廟

歷代帝王廟歲仲春秋皇帝遣大臣祭太昊伏羲氏炎帝神農氏黄帝軒轅氏帝金天氏帝高陽氏帝高辛氏帝陶唐氏帝有虞氏夏禹王商湯王周武王漢高祖皇帝漢光武皇帝唐太宗皇帝宋太祖皇帝分五室室太牢一禮三獻樂七奏舞八佾從祀名臣風

后力牧皐陶夔龍伯夷伯益伊尹傅說周公旦召公
奭太公望召穆公虎方叔張良蕭何曹參陳平周勃
鄧禹馮異諸葛亮房玄齡杜如晦李靖郭子儀李晟
曹彬潘美韓世忠岳飛張浚凡三十二人列兩廡〻

二壇壇少牢一

洪武元年祀三皇用太牢句芒祝融風后力牧配

四年令天下立三皇廟歲春秋祭已而令祭於陵

是年命官參考歷代聖帝賢王但在中原安養人

民者三十四君合祀之擇名臣從祀六年禮官言
古帝王有父子祖孫一廟合祭非禮令別立歷代
帝王廟同堂異室歲春秋祀三皇五帝禹湯文王
武王漢高祖光武唐高祖太宗宋太祖元世祖其
守成賢君令所在有司歲春秋祭於陵七年塑帝
王袞冕坐像上曰伏羲神農未有衣裳之制勿加
冕服已而郊祀祔祭諸帝王省春祭歲仲秋遣官
祭於廟二十年以武成王從祀帝王廟去王號罷

故廟祀二十一年禮官擇上歷代名臣始終全節者三十五人從祀帝王廟上曰趙普負太祖不忠不可祀元木華黎安童祖也不可祀孫而去祖可祀木華黎罷安童祀祀伯顏阿木可勿祀又曰漢陳平馮異宋潘美皆宜祀未幾上曰文王雖基周命終守臣節唐高祖有天下本太宗力也可勿祀祀於陵增祀隋文帝是年廟火改建於欽天山之陽去隋文帝于午卯酉年傳制祭陵停廟祭嘉靖

九年罷歷代帝王南郊從祀禮官請加南京廟春祭上不從令建廟京師歲仲春秋祭南京祭罷十年春廟未成令皇帝祀之文華殿廟初成令皇帝至廟祭是年修撰姚淶請罷元世祖祀禮官議不可上從禮官議二十四年給事中陳棐又言之乃罷祀元世祖并罷從祀木華黎等五人

先農

先農皇帝仲春擇日祭遂行耕耤禮用太牢禮三獻

樂八奏舞八佾皇帝皮弁服拜跪飲福受胙更翼善
冠黃袍至觀耕臺下耤田秉耒耜三推三反京尹捧
青箱播種而覆之三公五推九卿九推宴從耕官
洪武元年御史尋适請耕耤田享先農以勸天下
上從之二年建壇於山川壇西南是春上祀先農
遂耕耤田以后稷配已而奉仁祖配八年遣應天
尹祭不設配永樂遷都建壇如南京遣順天尹祭
皇帝初即位行耕耤禮親祀爲令皇帝令歲仲春

上戊遣官祭

先醫

先醫歲仲春冬上甲日遣太醫院官祭用少牢今皇帝又建三皇廟於太醫院春秋祀焉

先蠶

先蠶氏之祭自今皇帝始歲春擇日皇后祭用少牢禮三獻樂六奏去舞公主內外命婦陪祀先期內尚儀奏祭祀皇后內執事皆致齋蠶宮令陳祭物樂女

生陳樂器至日皇后乘肩輿出宮至西華門升重翟車女官奉鈎箔前行出郊至壇皇后易禮服拜跪瘞奠飲福受胙如禮畢皇后易常服詣采桑臺采桑三公命婦五采列侯九卿命婦九采蠶成內命婦一人行三盆手禮遂布於織婦獻織於蠶宮令

高禖

今皇帝始以歲祀高禖設木臺於皇城東永安門北震方壇上皇天上帝南向騂犢蒼璧獻皇帝配西向

牛一羊一豕一高禖在壇下西向牛一羊一豕一禮三獻樂九奏舞八佾皇帝位壇下北向后妃位壇南數十丈外北向用帷壇下陳弓矢弓韣如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納於弓韣

五祀

五祀皇帝遣官祭立春司戶宮門外道左西向立夏司竈太廟前中道南向季夏土王用事中霤文樓前

西向立秋司門午門外西角樓東向立冬司井太廟井前南向皆遣內臣各少牢一歲暮太常少卿合祀於太廟丹墀西東向少牢五

金海

金海祠在大內西苑湧泉亭後歲仲春秋上壬遣太常卿以少牢祭司海水府司舟三神

西海子者古燕京積水潭也源出西山神山一畝馬眼諸泉繞出甕山後匯為七里濼東入都城豬

為積水潭南至玉河入於大通濟渠嘉靖十四年

上諭禮官歲端午朕奉兩宮遊西海于時望祀諸

神宜特建祠祀焉

青龍

青龍祠在阜成門外三十里祭弘濟大青龍神靈顯

小青龍神歲仲春秋遣順天府官以少牢祭

洪熙元年二月久旱禱不得雨或言盧師山潭有

大小二青龍時時出沒每旱禱輒雨上命禱焉雨

應時大注上喜命成國公勇諭祭封神飾祠宇名
其山曰翠微

旗纛

旗纛廟在山川壇旗纛藏內府歲仲秋祭山川之日
遣旗手衛官祭於廟霜降日又祭於教場歲暮享太
廟日又祭於承天門外皆用少牢永樂後朔望有神
旗之祭專祭火雷之神神機營提督官請祭於教場
曰旗頭大將曰六纛大將曰五方旗神曰主宰戰船

正神曰金鼓角銃砲之神曰弓弩飛鎗飛石之神曰陣前陣後神祇五猖等衆皆南向牛一羊一豕一國有征討皇帝武弁服禡祭祭軍牙之神六纛之神皆南向建牙旗六纛於神位後祭之日皇帝省牲視滌牛一羊一豕一禮三獻奏樂皇帝飲福受胙望燎刺五雄雞血於五酒碗酹神焉

功臣廟

功臣廟殿中元祀中山武寧王徐開平忠武王常岐

陽武靖王李寧河武順王鄧東甌襄武王湯黔寧昭
靖王沐英二家二配享十五人東序西向都指揮使
馮國用郢國公僉都督耿再成泗國武莊公僉都督
丁德興濟國公都督同知張德勝蔡國忠毅公靖海
侯吳禎海國襄毅公平章康茂才蘄國武義公副使
茅成東海郡公西序東向參政胡大海越國莊武公
都督同知趙德勝梁國公廣德侯華高巢國莊武公
都督同知俞通海虢國忠烈公江陰侯吳良江國襄

烈公宣寧侯曹良臣安國忠烈公安陸侯吳復黔國
威毅公副使孫興祖燕山忠愍侯羊二豕二兩廡各
設牌一書故功臣都督指揮千百戶衛所鎮撫羊十
豕十四孟歲暮遣勳戚大臣祭大功坊又有中山王
家廟歲遣太常五祭用少牢
洪武二年正月立功臣廟於雞鳴山六月廟成上
論功列祀二十一人令死者塑像生者虛位時大
海國用趙德勝再成德興通海張德勝戌八八已

辛棲神下蔣諸廟至是塑像移祀廟中十三人虛位元祀書贈王諡姓從祀書官書贈諡姓名梁國公不書諡三年增戰歿功臣五年增百二十四人七年令都督祭堂上都指揮以下兩廡　三年上諭禮部中山王勳德國朝第一當百世不忘自今正旦清明中元十月朔冬至皆遣祭於家廟

十廟

十廟在京師皇帝遣官各以時祭季春秋真武季夏

東岳仲發都城隍漢前將軍漢壽亭侯仲春秋榮國
姚恭靖公廣孝正旦長至聖旦靈濟宮皆太常仲春
秋京師太倉戶部司馬馬祖先牧太僕宋文丞相元
世祖陵皆順天府東岳都城隍太牢六廟少牢眞武
靈濟宮素羞
靈濟宮者金闕玉闕眞君及神父母二仙妃也先
是遣內閣禮部內官嘉靖中改太常朔望皆祭之
眞武亦如之元世祖祭嘉靖中罷姚公初侑享成

祖嘉靖中撤廟祀移祀大興隆寺

南京十四廟

南京十四廟季春秋北極真武孟春天妃季春寶誌禪師仲秋都城隍仲春祠山廣惠張王渤孟夏季秋五顯靈官皆太常祭仲春秋京都太倉戶部司馬馬祖先牧太僕四孟歲除漢秣陵尉蔣忠烈王子文漢前將軍漢壽亭侯關王晉成陽卞忠貞公壼宋濟陽曹武惠王彬南唐劉忠肅公仁贍元衛國忠肅公福

壽皆應天府蔣廟又有孟旻之祭關又有仲旻太常之祭諸廟皆少牢真武寶誌素羞祝並稱皇帝遣官云

關廟初稱漢前將軍壽亭侯嘉靖十年南太常卿黃芳奏改稱漢前將軍漢壽亭侯

府州縣附武衛

府州縣近郊三壇南神祇壇歲仲春秋祀雲雨風雷之神境內山川之神城隍之神各少牢在省城者布

政司官祭府不別祭縣附府者亦如之西社稷壇歲
仲春秋上戊祀司社之神司稷之神各少牢北厲壇
歲上元清明孟冬朔日祭無祀鬼神羊三豕三飯米
三石名宦鄉賢二祠附先師廟或別祠歲仲春秋祭
用少牢嶽鎮海瀆在境內者歲仲春秋別祭之用少
牢古帝王陵寢忠臣烈士及吏有功德於民者各以
時祭牧馬者祀馬神市鄉百姓又有鄉社鄉厲之祭
若諸小鬼神祠有靈異者百姓各以其鄉俗賽禱官

不禁也。都司衛所凡守禦官歲霜降有旗纛廟之祭

用少牢。古帝王陵。陳州有伏羲氏。商高宗孟津。漢光

武鄭州。周世宗鞏。宋太祖、太宗、真宗、仁宗。鄠神農氏

寧遠帝舜。延安軒轅氏。西安周文王、武王、成王、康王

漢高祖、景帝、咸寧漢文帝。興平漢武帝。長安漢宣帝

富平後魏文帝。扶風隋高祖。三原唐高祖。醴泉唐太

宗。蒲城唐憲宗。涇陽唐宣宗。滑高陽氏、高辛氏。內黃

商中宗。順天元世祖。東平堯帝。曲阜少昊氏。趙城媧

皇氏榮河商湯王會稽夏禹王宋孝宗凡三十六陵
于午卯酉年傳制遣道士賫香帛至陵令所在長吏
祭嘉靖又有武功姜嫄后稷之祠慶都堯母之祠五
岳者岱華嵩衡恒山也廟在太安華陰河南衡州真
定五鎮廟東沂山在沂州西吳山隴州中霍山平陽
南會稽紹興北醫閭遼東四海神廟在萊州蒲州廣
州懷慶四瀆廟江在成都河蒲州兖州淮彰德濟河
南衛輝又有濟源廟諸山川湖潭泉濼龍湫岡陵凡

有祠者各以時祀之忠臣烈士吏有功德於民之祠通州有開平忠武王及燕山侯孫興祖山海關中山武寧王張都督世忠世忠又祀太原南京渤泥恭順王蘇州兩尚書廟祀夏忠靖公周文襄公太平忠臣廟祀樞密院判花雲王鼎及知府許瑗淮安平江陳恭襄公濟寧尚書宋公平陽薛文清公海州廣寧伯劉公又有都督衛公永康侯徐公甘州伏羌伯毛公榆林余肅敏公太原二忠祠丁暐周宇二將軍杭州

鄒詹事徐贊善于肅愍公金華胡武莊公配按察副使陶公青田誠意伯劉文成海鹽按察使楊公南昌忠臣廟平章趙德勝樞密判官李繼先左副指揮使劉齊統軍元帥許珪右副元帥趙國昭同知元帥朱潛元帥副使牛海龍千戶張子明張德山百戶徐明總管夏茂江西行省都事葉思誠知洪都府葉琛臨海同知趙天麟一十四人二忠祠孫忠烈公許忠節公廬陵忠節祠宋六臣及劉忠愍公李忠文公廣信

張叔夜祠祔祀永豐知縣鄧顯饒州忠臣廟樞密同知丁普郎張志雄等三十五人寶慶參政賀興隆侯官麻剌康靖王上杭巡按御史伍驥福建都指揮丁泉廣州僉都御史楊公配按察副使毛公南海忠義祠南海民關敏慶遠葉參議祠府同知葉禎父子雲南二忠祠王忠文公吳忠節公黔寧王廟昭靖王配其于定遠王貴州鎮遠侯顧公諸先朝祠祀至於今存者多不錄也

洪武元年、令郡縣訪求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功於國惠愛及民者、奏著祀典二年令有司祠祀典神祇其不在祀典而嘗有功德於民者即不祭存其祠宇、三年、訪求帝王陵寢四年遣使致祭諸陵始罷天下祀三皇、六年、定十二省山川罷省祭京師合祭、及四夷山川各城隍春三月三日秋九月九日祭七年、定府州縣社稷正配皆少牢已而罷配嶽鎮海瀆亦如之歲仲

春秋擇上旬日祭九年令外百司祭祀三獻以品級序足年遣官行視帝王陵九年禁樵牧設守陵户陵二八三歲一傳制遣道士奉香詣諸陵令有司致祭皇帝即位遣官祭告十一年令外百司祀小祀用牲醴中祀加帛十四年令祭山川諸神文職長吏行事武官不得預軍民指揮使司自祭之二十九年令陪祭未入流官用祭服宣德八年令外諸吏上官合祀應祀神祇於城隍廟用少牢祭

守禦官廨後立旗纛廟驚蟄霜降日以少牢祭軍牙六纛神武服行事出師祭而行班師歸於廟已而省驚蟄之祭清明中元孟冬朔日祭無祀鬼神設壇城北府州曰郡厲縣邑厲鄉村閭百戶內立一壇祀五土五穀神、歲一戶為會首、春秋二社率錢備少牢祭、祭畢、行會飲禮、會中一人、讀抑強扶弱之誓、又立一壇、祭無祀鬼神歲亦三祭祭用牲酒會飲、讀誓如祭社、國朝品官廟制未定乃倣朱

于祠堂之制奉高曾祖禰四世主以四仲月祭又
有臘日墜忌之祭與歲時俗節薦享庶人得祀祖
父母父母
石匱書曰余讀儒行有曰儒有忠信以為甲冑禮義
以為干櫓夫禮義居身何能如干櫓自衛吾又讀荀
子有曰使童子逆孟賁之意孟賁怒之童子操刀與
孟賁鬬童子必不勝力不如也孟賁怒而童子修禮
盡敬孟賁不忍犯也夫童子盡禮勇如孟賁猶且不

恐犯則禮義之可為干櫓此語不誠然乎哉